

PARASHAT: וָאֵרָא

WA'ERA

Joods Messiaanse Gemeente 'Beit Nitzachon'

Voor de Glorie van Hasjem, Tot opbouw van de Joods
Messiaanse Gemeenschap, Voor de verwachting van 'Yeshua'
haMelech haMashiach en de verlossing van heel Jisraeel.

Parashat: וַאֲרָא – Wa'era

"Er is genezing in de Torah deel 7 (Jaar 5778)"

Parashat Sjevoea – Wekelijkse Schriftlezing

Torah: Sjemot/Exodus 6:2 -9:35
Haftarah: Jechezkeel/Ezechiël 28:25 -29:21
B'rit HaChaddasja: Romei'im/Romeinen 9:14-17; Hitgaloet/Openbaringen 16:1-21

"Besef dus goed: alleen HaSjem, uw G-d, is G-d en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht." [D'variem/Deuteronomium 7:9 – NBV]

1. Inleiding – G-d kennen

De drasja van deze week begint met een bijzondere uitspraak van HaSjem zelf. Hij introduceert zichzelf (als het ware) opnieuw aan de b'nee Jisraeel, Hij zegt:

"Ik ben aan Avraham, Jitschak en Ja'akov verschenen als El Sjaddai (G-d de Almachtige), maar met Mijn Naam Hasjem ben Ik hun niet bekend geweest." [Wa'era/Exodus 6:2 – Herziene Statenvertaling]

De openbaring van de naam (יהוה) Hasjem aan de b'nee Jisraeel was nodig omdat vele van de b'nee Jisraeel onbekend waren met het karakter van G-d.

Rasjie geeft het volgende commentaar:

" En ik verscheen aan de voorouders , ik heb hun belofte gedaan en bij die allen heb Ik tot hen gezegd: " Ik ben El Sjaddai. Er staat hier niet geschreven: " Ik heb hun niet bekend gemaakt" maar er staat: " Ik ben niet door hen gekend geworden" in mijn eigenschap van trouw, waar Mijn Naam om bekend is; (יהוה) Hasjem, die getrouw is in het waarmaken van Zijn woorden; want zie , Ik heb hun beloofd, maar niet gestand gedaan (zij zagen nog niets van de vervulling van Mijn beloften)." [Rashie's commentaar op de Torah – NIK – Parashat Wa'era - pagina 57]

אל שדי (El Sjaddai) betekent G-d de Almachtige of de G-d van genoeg. De openbaring van G-d aan de vaders: Avraham, Jitschak en Ja'akov was voor hun generatie voldoende. De macht van HaSjem wordt echter geopenbaard aan hun nageslacht. De 10 plagen waren een demonstratie van de machtsvertoon van HaSjem die voorheen niet bekend was bij Avraham, Jitschak en Ja'akov. Wij leren HaSjem kennen door verschillende omstandigheden, HaSjem blijft ons verassen als wij voor Hem open staan. De Targoem bevestigt de gedachte van Rasjie en vertaald Sjemot 6:2 als volgt:

“ En ik openbaarde mijzelf aan Avraham, en Jitschak, en aan Ja’akov als El Sjaddai; maar Mijn Naam Je-Jah ‘die mijn glorie bevat’ was niet bekend aan hen, nog het gezicht van mijn Sjechiena.” [Targoem Pseudo Jonathan – Sjemot 6:3]

De onbekende eigenschappen van HaSjem worden zichtbaar aan ons als wij gevormd worden door omstandigheden en uitdagingen. Ieder mens heeft een persoonlijke relatie met Hasjem. Wie kan zeggen dat hij of zij G-d volledig kent? De verlossing uit Mitsraïjim (Egypte) openbaarde een (tot dan toe) onbekende eigenschap van Hasjem. Rabbijn Jonathan Sacks zegt het volgende:

“De Torah bereidt de grond voor één van zijn meest monumentale ondernemingen voor: Het is in de donkerste nacht dat Jisraeel zijn grootste openbaring ontvangt. Hoop wordt geboren op de rand van de wanhoop afgrond. Er is hieraan niets natuurlijk, niets onvermijdelijk. Geen logica kan aanleiding tot hoop geven; Geen wet van de geschiedenis tekent een weg van slavernij naar verlossing, van ballingschap naar terugkeer. De ganse opeenvolging van gebeurtenissen is een voorspel tot dat ene meest vormende ogenblik in de geschiedenis van Jisraeel geweest: de interventie van G-d in de geschiedenis - de opperste Macht die namens de meest machteloze tussenbeide komt...”

De machtsvertoning van Hasjem aan de b’nee Jisraeel en fara-o openbaarde het karakter van (יהוה)*¹ Hasjem. Wij hebben allen een universele roeping, Rabbi Abba beschrijft deze als volgt:

“ En Elohim sprak tot Mosje en zei tot hem, Ik ben Hasjem en Ik verscheen aan Avraham , aan Jitschak , en aan Ja’akov, met de naam El Shaddai....” (Sjemot 6:2-3). Rabbi Abba opent de discussie en zegt: “ Vertrouw voor altijd op HaSjem (adei ad), want Jah Hasjem is een eeuwige rots (Jesjajahoe 26:4). “Vertrouwen in Hasjem” betekent dat al de mensen van de wereld hun kracht moeten zoeken in de Heilige , gezegend is Hij, en Hem moeten vertrouwen.” [Zohar – Wa’era - En Ik verscheen.... met de naam El Shaddai, maar met mijn Naam, Hasjem, Ik was niet bekend aan hen -The Kabbalah Centre International Inc - pagina 272]

De b’rit hachadasja benoemd de reden van de machtsvertoon van Hasjem aan de farao:

*“Wat zullen we dan zeggen? Dat G-d onrechtvaardig is? Dat nooit! Zie, ook tegen Mosje zei hij: "Ik zal genade betonen wie ik genade zal betonen en ik zal mededogen hebben met wie ik mededogen zal hebben." Het hangt daarom niet af van degene die het wenst, of binnen de grenzen van iemand die streeft, maar het ligt in de handen van de barmhartige G-d. Want volgens de Schriftplaats zei hij tegen Fara-o: "**Hiervoor heb ik u doen opstaan; dat ik door u mijn kracht kan tonen, zodat mijn naam verkondigd kan worden over de hele aarde.** "Hij betoont dus barmhartigheid aan wie hij wil, en hij verhardt zich tegen wie hij wil.” [Roemaije/Romeinen 9:14-18 – Aramees]*

Voetnoot

1.De tetragrammaton יהוה - Jod, Hej, Wav, Hej is de heilige naam van G-d. De romeinen vertaalde de naam als JaHWeH, hierdoor ontstond er een verbod op het uitspreken van de Naam. De oorspronkelijke uitspraak ging door door verloren. Waarschijnlijk is de wortel van יהוה het woord הוה (Hawah) wat zijn of worden betekent.

Hasjem toont zijn karakter aan een ieder. Hij toonde (via de 10 plagen) Zijn karakter aan farao en evenzo aan de b'nee Jisraeel. Het doel van deze openbaring was dat de gehele wereld zijn Macht zou erkennen. De mens moet zijn kracht en vertrouwen op Hasjem alleen stellen. 1 Timotheüs 2:4 zegt het volgende:

“Hij wil dat alle mensen worden gered, en dat zij terugkeren naar de kennis van de waarheid.” [Timotaije alef/1 Timotheüs 2:4 – Aramees]

Hasjem wil dat niemand doelloos leeft, Hij verlangt ernaar dat een ieder Hem leert kennen. Er zijn mensen die de tekenen van G-d weigeren te erkennen (om vele verschillende redenen) en er zijn mensen die G-d zoeken in de situaties die hen overkomen of passeren. Het geduld dat Hasjem met de mens heeft is gestoeld op zijn verlangen dat een ieder hem leert kennen. Sjimón Keefa onderwijst ons aangaande het verlangen (van HaSjem) tot inkeer/tesjoeva van de mens:

“ Adonai is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.” [Keefa beth/2 Petrus 3:9 – NBV]

G-d heeft geduld met de mens, Hij kent ieder mens en ieder mens behoort tot zijn schepping. Hoe pijnlijk is het voor G-d als zijn eigen schepselen Hem niet erkennen?

2. Terug naar de scheppingsorde

Volgens onze rabbijnen schiep Hasjem bepaalde dingen voor de schepping. Zo is tesjoeva voor de schepping geschapen. In Midrasj Beresjiet Rabba staat het volgende:

*“ In den beginne schiep G-d (Beresjiet 1:1): Zes dingen gingen aan de schepping van de wereld vooraf. Een deel werd geschapen. Van een deel werd de schepping overwogen. De Torah (Spr 8:22) en de troon der glorie (Tehillim 93:2) werden geschapen. Van de vaderen (Hosjea 9:10), Jisraeel (Tehillim 74:2), de tempel (Jer 17:12) en de naam van de Messias (Tehillim 72:17) werd de schepping overwogen. Rabbi Achava bar Zeïra zei: Ook tesjoeva*² zoals gezegd is: Keert weder, gij mensenkinderen (Tehilliem 90:3).”* [Midrasj Beresjiet Rabba 1:4]

G-d verlangt ernaar dat wij terugkeren naar Zijn eigenlijke bedoeling en tesjoeva maken van onze oude wegen. Hasjem heeft alles al van tevoren voorbereid, wij moeten terugkeren naar deze eigenlijke bedoelingen van G-d. Rav Sjaeël beschrijft deze gedachten als volgt:

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Mashiach Yeshua om goede werken te doen, die G-d van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” [Efesje'iem/Efeze 2:10 – Herziene Statenvertaling]

Voetnoot

2. תשובה (Tesjoeva) betekent terugkeer (naar G-d).

Hoe komen wij bij deze goede werken terecht? Wat zijn de goede werken die Hasjem aan ons vraagt? Ten eerste maakt Efeze 2:10 duidelijk dat wij in Yeshua Mashiach geschapen zijn om goede werken te doen. Dit houdt in dat onze werken enkel *aanvaardbaar* zijn als wij deze in de autoriteit van Yeshua uitvoeren. De bijbel noemt dit "in de naam van". Ten tweede moeten wij luisteren naar de stem van G-d die op vele verschillende manieren tot ons kan spreken. Hasjem berecht ieder mens (er is niemand die hier onderuit komt), hij toetst het hart en de nieren*³.

*"Maar, Hasjem Tzeva'ot, rechtvaardige Rechter, U die de nieren en het hart*³ beproeft, laat mij Uw wraak aan hen zien, want aan U heb ik mijn rechtszaak bekendgemaakt."*

[Jeremijahoe/Jeremia 11:20 – Herziene Statenvertaling]

"Laat er toch een einde komen aan de slechtheid van de goddelozen, maar doe de rechtvaardige standhouden, o rechtvaardige G-d, Die harten en nieren beproeft."

[Tehilliem/Psalmen 7:10 – Herziene Statenvertaling]

Rabbijn Sjalom Aroesj beschrijft waarom HaSjem de *harten* en *nieren* beproeft. Waarom begaan mensen grove fouten en komen zij tot G-d en waarom komen sommige mensen (na een gemaakte fout/zonde) niet tot G-d?

"Het kan namelijk ook gebeuren, dat iemand zonder diezelfde grove zonde begaan te hebben, zijn leven verder zou zijn gegaan met dagdromen en prima met diezelfde lust of slechte neiging kon doorleven, die hem uiteindelijk de baas zou worden. Terwijl hij nu hij die grove overtreding begaan heeft, zichzelf aanzet om serieus aan zichzelf te werken zodat hij diezelfde neiging echt de baas wordt. Het komt er dus op neer dat zijn zonde heeft aangezet om zichzelf te verbeteren. En dan verandert diezelfde zonde naar alle zekerheid in zijn pleitbezorger." [De universele gaarde van Emoena – Rabbijn Sjalom Aroesj – pagina 364]

Deze gedachte wordt geïllustreerd in het *besorah* van Mattay. Hierin lezen wij hoe Jehoedah (Judas) en Keefa (Petrus) beide Yeshua verloochenen. Jehoedah pleegt zelfmoord en Keefa maakt *tesjoeva* en wordt een groot man in het koninkrijk van G-d. Beide mannen gaan anders om met de confrontatie waar zij tegenaan lopen. De keuze is heel simpel wel of geen *tesjoeva*! Als wij *tesjoeva* maken keren wij terug op de weg (Efeze 2:10) van G-d en kunnen wij de werken doen die Hasjem voor ons (van tevoren) heeft voorbereid.

Mosje rabbénoe toont aan farao en evenzo aan de b'nee Jisraeel de kracht van de Naam (יהוה) Hasjem. 10 plagen zijn er nodig om al de kracht van HaSjem te tonen en uiteindelijk de farao te breken. Hij (farao) moest weten dat Hasjem alleen G-d was. De naam (persoonlijkheid) van HaSjem werdt aan de wereld getoond op een ongekende manier, dit was nog nooit eerder voorgekomen. **Mosje voerde daadwerkelijk de werken uit die Hasjem van tevoren had voorbereid!**

Voetnoot

3. לבת (Libbah) betekent hart en כליה (Kiljah) betekent nieren. Het hart is de plaats waar jou innerlijke mens zich bevindt. In de nieren bevinden onze gevoelens en overwegingen zich. Hasjem toets onze innerlijke mens, gevoelens en overwegingen dagelijks. Dit hebben wij vaak niet in de gaten. Er ontgaat Hem echter niets.

3. Wordt verlost uit je generatie

Mosje was degene die de woorden van HaSjem via Aharon zijn broer tot farao sprak. HaSjem spreekt tot farao als een *elohiem* (god) (Tehillim 82:1) dit houdt in dat hij als een rechter en, "volgens Rasjie" als een 'beul' naar farao was. Kortom iemand die het recht van HaSjem in werking zette, door de woorden van HaSjem uit te spreken. Als wij de woorden van G-d uitspreken zijn wij als een *elohiem* (god) - (Keefa alef/1 Petrus 4:11). Opvallend is dat Adonai zijn (מֹֿוֿתַיֿ - Moftaj) wonderen en (אֹֿתַיֿ - Ottaj) tekenen talrijk zal laten zijn (in Egypte). De 10 plagen waren bedoeld als wonderen en tekenen voor de b'nee Jisraeel.

*"Het gebeurde op de dag dat Hasjem tot Mosje sprak in het land Egypte, dat Hasjem tot Mosje sprak: Ik ben Hasjem. **Spreek tot de farao, de koning van Egypte, alles wat Ik tot u spreek.** Toen zei Mosje voor het aangezicht van Hasjem: Zie, ik ben niet welbespraakt. Waarom zou de farao dan naar mij luisteren?*

*Toen zei Hasjem tegen Mosje: Zie, Ik heb u voor de farao tot een elohim (god) gemaakt en uw broer Aharon zal uw profeet zijn. Ú moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aharon zeggen, en Aharon, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de b'nee Jisraeel uit zijn land moet laten gaan. Maar Ík zal het hart van de farao verharden en Mijn **tekenen** en Mijn **wonderen** in het land Egypte talrijk maken. De farao zal niet naar u luisteren, maar Ik zal Mijn hand op Egypte leggen en Mijn legers, Mijn volk, de b'nee Jisraeel, uit het land Egypte wegleiden onder zware strafgerichten. Dan zullen de Egyptenaren weten dat Ik Hasjem ben, als Ik Mijn hand over Egypte uitstrek en b'nee Jisraeel uit hun midden wegleid."* [Sjemot/Exodus 6:28-7:5 - Herziene Statenvertaling]

Volgens het NIK stonden de wonderen en tekenen i.v.m de tien scheppings-woorden.

*"Bij de Schepping van de wereld deed G-d tien uitspraken waarmee het universum tot stand kwam. Volgens Rabbi Jitschak Meir, de Gerer Rebbe, moesten de tien plagen de tien Scheppingsuitspraken veranderen in de Tien Geboden. Het verband tussen deze 'tientallen' leert ons dat de vraag hoe het universum is ontstaan een enorme invloed heeft op ons gedrag."**4

Toen Mosje dezelfde woorden (van HaSjem) overbracht aan de b'nee Jisraeel reageerde zij op een bijzondere manier. In Sjemot 6:9 staat het volgende beschreven:

"Zo sprak Mosje tot de b'nee Jisraeel, maar zij luisterden niet naar Mosje door hun moedeloosheid en de harde slavenarbeid." [Sjemot/Exodus 6:9 - Herziene Statenvertaling]

Het Hebreeuwse woord קֹֿצֵרֿ (kotzer) betekent "moederloosheid" de wortel van kotzer is קֹֿצַרֿ (katzer) en betekent down (terneergeslagen).

Bronvermelding

4. <http://www.nik.nl/2018/01/parsja-waera-5778/>

עבדות (avdot) is het Hebreeuwse woord voor "slavernij" en de wortel van dit woord is עבדה (avodah) wat "dienstbaarheid" betekent. Avodah komt van het woord עבד (abad) wat "dienen" betekent. De b'nee Jisraeel leefde onder druk en konden door hun קוצר (kotzer) -moederloosheid - niet juist reageren op de woorden van Hasjem. Rasjie zegt hierover: "Zij namen geen troostredenen aan. Al wie verdrietig is, diens lucht uitademing is kort en kan zijn adem niet lang inhouden." [Rasjie's Torah commentaar Wa'era - Sjmot 6:9] Het verdriet - neerslachtigheid - was de oorzaak van het niet juist kunnen ontvangen van de woorden van G-d. Zij dienden de verkeerde persoon (farao) hij ontnam hun kracht. De b'nee Jisraeel moeten weten dat hun עבדה (avodah) - dienstbaarheid - voor Hasjem mochten inzetten.

"Maar wie hoopt op Hasjem krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput." [Jesjahoe/Jesaja 40:31]

Zij moesten zich laten redden uit de generatie waarin zij leefden en een עבד - eved - dienaar van Adonai worden. Yeshua illustreert deze woorden in Jochanan hst 8: 33:

*"Toen zei Yeshua tegen de Joden die in hem geloofden: "Als u voortgaat in mijn woord zult u echt mijn leerlingen zijn; dan zult u de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden." Ze zeiden tegen hem: "Wij zijn het zaad van 'Avraham en we hebben nooit voor iemand in **slavernij** gewerkt. Hoe kunt u dan zeggen: 'U zult vrije mensen zijn'?"*
[Jochanan/Johannes 8:31-33 - Peshitta - 2001 vertaling]

Het Arameese Nieuwe Testament leert ons iets interessants. Het grieks suggereert dat de Farizeeën niets wisten van de slavernij in Egypte. Het Aramees kent twee woorden voor binding. Het woord dat in Jochanan 8:33 gebruikt wordt is **abodota** wat "werken met een doel" betekent (Ja'akov /Laban). Dit is dus geen slavernij zoals men dit in Egypte kende, hiervoor wordt een ander woord gebruikt. Het punt wat de Farizeeën inbrachten was bedoeld om aan te duiden dat zijn van niemand afhankelijk waren 'maar wel van G-d'. Het antwoord van Yeshua laat zien dat wij ons niet kunnen beroepen op onze voorouders maar dat wij individueel los moeten komen van de zonde. Dit doen wij door de Torah van Mashiaach te leven waardoor wij groeien in rechtvaardigheid en verlossing ontvangen.

De geest van de tijd mag ons nooit zo in beslag nemen dat onze relatie met G-d op het spel staat. De generatie van Mosje was gevangen in de zware last van lichamelijke en geestelijke slavernij. Wij moeten verlost worden van de geest van onze generatie. Dan kunnen wij volledige slaven (dienaren) van G-d worden. Rav Sjaoel onderwijst ons dat het slaaf zijn gericht moet zijn op Mashiaach en niet op mensen.

*"Want wie als **bediende** (עבדא avoda) is geroepen voor onze Meester is een vrij man van G-d. Zo is ook degene die een vrij man wordt genoemd, een bediende van de M'sjiecha. Met een prijs zijn jullie gekocht; jullie mogen **geen** bedienden van mensen zijn. Laat iedereen, broeders, blijven in dat waarin hij werd geroepen, met G-d."* [Korintaije alef/1 Korinte 7:22-24 - Aramees]

Mashiach komt snel terug, Hij zoekt dienaren die voor hem willen werken als slaven die zich vrijwillig verbinden aan hun meester. Slaven van Mashiach werken voor een bepaald doel, hun leven is vol met de sturing van HaSjem. Zij zullen nooit hun Meester verlaten en hun Meester zal hen nooit verlaten. De werken die Hij van tevoren heeft voorbereid staan voor hun (jou) klaar!

“De G-d van vrede, die de grootse Herder (die Yeshua Mashiach onze Meester is) van de kudde uit het verblijf van de doden heeft opgewekt, door het bloed van het eeuwige verbond, [Hij zal] jullie perfectioneren in ieder goed werk om zijn wil te doen. En hij zal in ons bewerken wat goed is voor hem, door Yeshua Mashiach, aan wie voor altijd en eeuwig de glorie is, amen.” [Ivriem/Hebreeën 13:31-21]

שַׁבָּת שְׁלוֹמִים
Sjabbat Sjalom
Rabbi Daniel Prins